周易解

周易解卷四

滋陽牛運震學

咸卦彖爻取象解

上經乾坤爲首乾坤屬天地爲天道之始下經咸恒爲首咸屬夫婦爲人道之始乾坤以六乾老陽六坤老陰爲天地而咸以下艮少男上兌少女爲夫婦鄭康成曰三十之男下二十之女正以男女皆少者婚之時而男下於女者則婚之禮也天地全有四德夫婦一小天地亦有四德之三嘉會禮通和順於義幹事能正具此三德而用以取女

所以爲吉也本卦山澤通氣天地感而萬物化生也卦之大象爲坎坎爲心卦爲志又爲通聖人感人心而天下和平也初六艮爲倒震震爲足而初當震之下柔則足拇也初與四應四在外卦故曰志在外也六二居倒震之中互巽之下震爲足巽爲股足之上股之下則腓也震躁動故言凶上有艮止故曰居吉互巽巽爲順故小象曰順不害也九三當互巽之中故爲股又爲隨九四心位心動則形隨三直股位與四近而相承故有咸其股執其隨之象承初與二而言故小象曰亦不處三爲下卦故曰所執下也

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象也大象爲坎四居坎中爲心爲志亦有心象也卦取上下相感下感上者往也上感下者來也中爻三陽牽連故曰朋從猶坤之言得朋泰之言朋亡也大坎背離故小象曰未光大也

九五咸其脢而小象曰志末者脢與心連故亦言志末指上六卽大過所謂本末弱也五與二應志末則志在上兌而不在二矣上六兌爲口舌故爲輔頰舌咸卦本否否上乾爲言以否之三乾易爲兌柔是有媵口說之象感人以言而無其實其薄可知也

咸其股執其隨解

凡易例以相近之下位爲隨則隨者以下隨上者也觀隨卦之言隨者皆以以下隨上取義可證也咸之九三曰咸其股執其隨朱子本義以爲下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之是謂隨下二爻也程傳以爲上居咸悅之極故三感而從之是謂隨上六也夫上無隨下之理初二爲拇爲腓三則股也股卽因隨而動亦可謂之隨拇腓而動乎咸之爲卦本近取諸身卽此爲象其取象已不明矣是隨者不得謂之隨下二爻也三以陽爻隨上六之陰以剛

隨柔固有是理然必其應而後有之也艮之六二上與六五无應而亦言隨者何也是隨非隨上六也竊以爲以下隨上雁行相從則三之所隨者九四也蓋四者心位也心者身之位心動則身動身動則股隨三直股位與四近而相承剛過之才不能爲主於內而其所秉執者在於隨上體而動故曰咸其股執其隨也咸與艮皆以身取象咸九三曰執其隨三隨四也三處艮止之上而居互巽之中牽連於上動而不處故猶股之隨身而小象釋之曰所執下也艮六二曰不拯其隨二隨三也二處艮止之中而當互

坎之位坎爲志爲心病係屬於上止而不快故猶腓之隨身而小象解之曰未退聽也咸三艮二皆體艮止而一則執其隨而往吝一則不拯其隨而不快靜正者自守而可貞躁動者從人而有悔此大易垂戒之意也

恒卦彖爻取象解

恒之爲卦也剛尊柔卑兩長相配上動下順剛柔皆應四者皆常道也以移易之法推之恒自泰來泰下天上地今則易之而夫長在上婦長在下夫婦之道猶天地也是其道貞而可守也利貞也恒自咸來咸之艮男終陽兌女終

陰今則易之而震爲男之始巽爲女之始是終則有始也利有攸往也恒卦大象爲坎錯離是日月得天而能久照也震爲正月巽爲四月互兌爲七月大坎爲十一月一卦之中周歷四時是四時變化而能久成也乾爲聖人在位居中此所謂聖人久於其道而天下化成也初六巽性善入又在下則爲井故有浚恒之象始求卽深其義凶也九二變巽互乾陽剛在中正彖傳所謂久於其道者故喜而志之曰悔亡而小象釋之以爲能久中也九三居三乾之中又當互坎之位而在下爲巽終在上爲兌始上下終始

並無常位雖乾爲健德而居於坎心坎爲亟爲疑又以巽之進退值兌之附決其於德之不恒爲何如者故其占爲或承之羞而小象則曰无所容也九四震爲大塗有田之象又震爲鹿大坎爲豕錯離爲雉本有禽也處非其位下應陰虛中爻互兌有禽皆脫故曰田无禽六五以柔居中恒而可貞者也下應九二可謂從一矣第婦人則吉而非夫子之道也互兌爲少女故曰婦人震爲長男故曰夫子上六居震之極故曰振恒躁而得凶何功之有夫靜爲躁君安爲動主三爲巽終巽女則羞上爲震終震男則凶君

子觀於恒而處身涉世之道其可以立不易方哉

遯卦彖爻取象解

遯二陰漸長六月之卦也陽大陰小故小利貞初六艮爲尾初在下亦曰尾凡卦以上爻爲首則初爲尾未濟之初六亦曰濡其尾是也六二以艮之指拘當互巽之繩艮體半坤坤爲牛爲黃艮又爲皮故有執之用黃牛之革之象艮錯兌兌爲脫然正卦爲艮則止而未脫也故曰莫之勝說九三遯位居下二陰爲鄰其體與艮止始終又中爻互巽爲繩係遯之象也巽爲躁故曰有疾艮爲閽寺錯兌爲

妾止而能畜是為畜臣妾吉也九四好遯四與初應為好仇也九五嘉遯五與二應為嘉耦也乾為好為嘉故四五以好與嘉者言之上九當重乾之末應艮剛為篤實裕乎遯者也二陰浸長其利極小四陽在上其利極大互巽為係遯巽為進退猶有疑焉故小象曰不可大事重乾為肥遯乾為剛斷故小象曰无所疑也

大壯彖爻取象解

大壯大者壯也大壯利貞大者正也大壯綜遯遯為六月卦大壯為二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行見

乎天止見乎地倒艮之止予之剛動之行陰消陽長遏惡揚善至大極正之義也震動在下而坤柔在上謂之見天地之心乾剛在後而震動在前則謂之見天地之情心存乎微故疑其辭曰復其見天地之心乎情發乎顯故直書之曰正大而天地之情可見矣初六震爲足而初在下則趾也天下無趾大於足而可以行者故曰征凶乾伏離離中虛故言有孚九二大壯之所以利貞者以此二也故但稱九二而即占爲貞吉也九三以下乾之終當互乾之中此正壯之至者然而不可用也罔者有而不用也本卦大

象爲兌三爻當互兌之初兌爲羊而以乾震之剛成之則爲羝羊震爲竹爲葦故爲藩兌爲附決故爲羸又爲毀折則爲羸矣羝羊觸藩羸其角用壯而貞厲之象也九四陽剛終於四爻當在三時前則有藩今値陽畫藩已撤矣震爲出兌爲決故曰藩決不羸四變坤爲大輿以坤之初而索之爲震震亦爲車處坤之底則如輿之有輹也乾健之終震動之始尚往而可進故曰壯於大輿之輹六五全兌未終而互兌已盡兌爲羊而適當兌口則羊脫矣震爲大塗有埸之象故曰喪羊於易位不當者四陽已過遇非當

壯之位非但以陰居陽位爲位不當也上六體兌則爲羊而三當內終上當外終則皆有及藩而觸之象況震動之極則尤躁妄之至者錯巽爲進退爲不果故有羝羊觸藩不能退不能遂之象蓋上與三均爲羝羊而觸藩之情實與三異三可退而上不能退以諸陽在後也三可遂而此不能遂以前無所之也艱則吉者壯而善反則爲遯止故雜卦曰大壯則止而小象則曰咎不長也

晉卦彖爻取象解

晉者日出也昭明之卦也然不日明而曰晉者以推易言

則觀以六四一柔進而上行因之塡五位而爲卦主是卦之得明全藉進也轉而推頤頤以下震而易爲坤小過以上震而易爲離震爲諸侯上震下震皆康侯也坤爲馬中爻互坎又爲馬坤爲衆又爲蕃庶錯乾爲君爲言是爲錫命故曰錫馬蕃庶離爲晝爲日以一晉晝而下三坤故曰晝日三接非明出地上以坤順而麗乎大明何以有此邪初六柔甫欲進而艮止在上爲剛所折儼如山阜在前而受其傾壓者故曰晉如摧如中爻互坎爲孚而初則遠之尚未有孚所謂罔孚也晉如摧如而小象曰獨行正者釋貞吉

也言雖摧折而不失其正也六二二甫欲進而坎險相接坎爲加憂爲心病愁何如之幸以坤順而應離柔離爲日王之象離爲中女居陰之尊母之象故曰受茲介福於其王母六三居下坤之首而互坎爲體坤爲衆爲順坎爲孚故其象爲衆允而其占則爲悔亡也九四以一陽而居互艮之剛艮爲鼠而上逼離中畫不能出居高竊位貪而畏人故以是爲鼫鼠之屬也六五五在觀爲巽剛巽利有得而今已失之矣互體爲坎柔坎憂有恤而今已出坎則勿恤矣此所以往吉无不利也陽爲躁動陰爲靜止三五陽

位以陰居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡小象一則曰志上行一則曰往有慶皆所以幸之也上九剛在上爲角又離爲牛上者離上之角也故曰晉其角離爲戈兵爲甲冑下坤爲國邑故曰維用伐邑前無所進轉而伐邑雖无咎也亦可羞也故小象曰道未光也

明夷彖爻取象解

明入地中曰明夷明而受晦則明被傷也故曰明夷明夷者蒙難者也明離在内坤順在外於以當中爻互坎而蒙險難此體明夷之全而處憂患之極者非文王不足以當

之也故曰文王以之利艱貞者晦其明也離主於明而坤主於晦是謂晦其明中爻互坎在坤之內內有險難而終能正其坤五坎中之志苟非履利貞之爻秉艱貞之德或未足以幾此也非箕子之以而誰以也故曰箕子以之初九離明之始去上最遠見幾先遯絶跡避禍明夷於飛垂其翼言其象也君子於行三日不食有攸往主人有言言其占也垂其翼斂翼而下飛也不言夷未傷也說者以為傷翼非也君子於行三日不食懷懼而行行不敢顯如所謂晝伏夜行者雖饑無所得食也有攸往主人有言時當

避難不可他往適人如有所往則招人疑怪而綜跡及之所謂勿用有攸往也離爲飛鳥故曰于飛初上兩剛爲翼初在下垂翼之象應四爲互震震爲行離爲腹中空爲不食又以移易之法推之自小過及升凡經兩易皆廢兌口以成離虛腹亦不食之象也三日者離日三爻也主人指四互震又爲厲言故曰主人有言六二陽爲右陰爲左卦自升來內卦本巽巽爲股二爻之位亦爲股故曰夷於左股中爻互坎坎爲美脊之馬故言馬壯拯與懲同六二柔順爲主不可以躁壯取咎故以用拯馬壯爲吉而小象亦

日六二之吉順以則也本巽爲順在坎爲法律爲則九三離爲南方之卦又爲戈兵本可以狩故言南狩猶離卦之言王用出征也得其大首者本卦自頤頤以一剛横於上爻如大首然今移而爲離三之剛則是上六失其大首而三得之矣猶離卦之言折首也不可疾貞者坎爲亟心爲疾三以震剛離明而治坤闇取之有道得之有時不可亟也猶離卦之言獲匪其醜也六四陰爻亦言左坤爲腹故曰左腹四在卦中爲心坎又爲心故曰獲明夷之心卦位三曰庭四曰門中爻倒艮故先言門後言庭中爻互震震

爲出故曰於出門庭坎爲心爲志故小象於三四皆言心

言志也六五箕子之明夷利貞正象辭所謂利艱貞也上

六明夷綜晉晉卦日在地上故曰初登於天明夷日入地

中故曰後入於地上六處坤闇之極爲成卦之主故括一

卦言之後入於地正所謂夷其明也六二以拯馬爲順則

者能附坎也上六以入地而失則者由坎爲蔽也夷必有

則故明夷之言則猶十二律之夷則亦言則也

家人彖爻取象解

卦以離巽二女同室而居家人之義也家人以女爲奥主

故其占爲利女貞女正位乎內男正位乎外又以爻言之謂二五二爻也家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五爻位以二五爲尊也上父初子五三夫四二婦五兄三弟內外尊卑各得其道此之謂家道正也初九離以兩剛閑一柔如物之有闌然又變艮爲門闕又爲止亦門闌防閑之象也故曰閑有家六二居離之中在坎之初坎爲酒又火在下水在上有烹飪之象是爲在中饋上本巽體而二順承之故小象曰六二之吉順以巽也九三離爲火火變態不常凡卦所稱或兆或笑或嗟或歌皆離象也九三本卦

爲離又當互離有家人嗃嗃婦子嘻嘻之象坎律有節嘻嘻則過於逸樂而失其節故小象曰失家節也六四巽爲利故曰富家以柔順居陰之正位故小象曰順在位也九五陽剛居尊嚮明而治所謂正家而天下定者王者也閑有家齊之以禮假有家道之以德互坎在下似有憂恤然巳出坎故曰勿恤吉上九坎離多孚家人之上則坎離之極致也故曰有孚陽剛在上有父道焉故曰威如家道可終惟信與威倫理以正恩義以篤端賴於此小象曰威如之吉反身之謂也蓋身脩而後家齊君子是以務言有物

而行有恒也

睽卦彖爻取象解

睽有兩義離火炎上兌澤潤下一也中女少女同居不同嫁二也兌説離明説而麗乎明也以移易之法推之中孚四柔无妄三柔並進而居之於五是柔上行也五位在中而二之爲應又卽五所易之剛是得中而應乎剛也柔者陰也陽大陰小柔上行而得中是以小事吉也火同乎天澤臨乎地火澤倒見爲家人爲男女合天地男女而生萬物而皆於睽乎得之睽之時用所以大也初九中爻互坎

爲馬匹爻居坎之中初與四非應也故言喪馬初四同德故言勿逐自復坎爲寇盜故言見惡人九二六五爲一卦之主二與五應故曰遇主互離在前兩剛相夾巷之象也又兌錯艮艮爲門爲徑路亦巷之象六三居坎之旁而當互離之中坎爲輿爲輪而三居坎下爻爲偏輪坎又爲曳是見輿曳也離爲牛上離在坎前互離又在坎後一後一先而牽掣坎輪是其牛掣也巽爲髮兌爲倒巽是寡髮也艮爲鼻兌錯艮兌爲毀折是劓鼻也故曰其人天且劓三與上應當睽離之時間阻橫出故多險艱之詞然陰陽正

合均居一卦之終故曰无初有終也九四四與初應而以剛遇剛兩雄不相下故爲睽孤初爲元元者長也陽爲丈夫故曰遇元夫坎爲孚四多懼四與初交孚故雖厲无咎也六五爲一卦之主故曰宗二至上有噬嗑之象五柔在離中爲膚猶噬嗑六二之言噬膚也噬膚而膚易離者噬嗑之噬噬膚而噬易合者則睽之噬也上九上所求遇者三而所隔在坎坎爲豕三之所處坎與兌俱豕涉澤而塗附焉坎車也載于其中者三也乃三與四同道三爲神四爲鬼而以上視下則三爲四蔽但見鬼而不見人且坎爲

弓輪其在前者爲巽繩張之者也而在後者爲兌口脫之者也即一偶見間而作是作非如此徒以三在坎旁坎爲寇爲盜則同此應爻而在初與在三爲人在二爲主在四爲天在五爲主而在上則變名爲寇然匪寇也此婚媾也坎在地爲水在天爲雨遇雨則解孤獨而釋羣疑所以終吉也

蹇卦彖爻取象解

蹇難也險在前也坎險在前而艮止不進故謂之蹇險以成蹇而知足以濟之坎爲智爲通故濟蹇者亦莫如坎也

艮東北之卦也東北不利則反西南以濟之艮止而險坤
順而易所謂治險必以夷也一卦之中剛居三五以移易
之法推之五以小過四剛與升之二剛並往而居於坎中
三以觀之上剛萃之四剛並來而居於互坎之中皆得中
也故曰往得中言往則來可知也大人以濟蹇爲有功而
三同功五多功故曰往有功也初六蹇之爲卦悉以往來
覘濟蹇之用自二至上皆有往來而惟初無有乃預設一
往來之象以括一卦之旨也卦以坎爲蹇初往則二及互
坎故曰往蹇初往則二來二多譽故曰來譽六二二本臣

位上應乎五故爲王臣中爻互坎外卦又屬坎蹇而又蹇之象也坎爲眚六二得中故象傳曰中无尤也九三二在觀時以三柔往上而成坎在萃時以三柔往五而成坎皆往蹇也然其所來之爻合觀與萃皆以一剛居三而互離見焉離者坎之反也反乎坎則濟蹇矣九三以一陽領二陰爲濟蹇之主是內卦之所恃也故象傳曰內喜之也六四四在二坎之間往遇坎來亦遇坎是外坎與互坎相連也故曰往蹇來連凡卦陽實陰虛四乘剛故小象曰當位實也九五身居坎中位尊故蹇亦大五爲外坎之主三爲互

坎之主三三五同功故曰大蹇朋來且九五在小過萃升皆爲大坎在觀爲大艮合大坎大艮而成此坎艮之蹇亦大蹇之象也坎爲堅多心剛中則有節故象傳曰以中節也上六觀以三柔往上而成坎所謂往蹇也上剛來三而成艮陽大陰小三爲陽故言碩艮爲篤實亦可言碩所謂來碩也利見大人目九五而言三在內卦故象傳曰志在內也五居尊位故曰以從貴也

解卦彖爻取象解

解者蹇之反也上震下坎動出乎險而免乎險則謂之解

解利西南者蹇難初解創痍未復必藉長養之地以休息之坤爲西南致養者莫如坤解自臨卦以初剛居四升以三剛居四而入於坤體坤爲衆故曰往得衆也其來復吉者解自小過以三剛而來居二中萃以五剛而亦來居二中是來也然解之剛來而得坎中者祇以復乎蹇之剛往而得坎中者也此以復而得吉也有攸往夙吉者解之自臨以初剛往居四而成震升以三剛往居四而亦成震皆往也然解之出乎震而動有功者實早具乎蹇之以倒震而成艮功者也此以夙而得吉者也解與蹇反亦與屯反

屯爲雷雨滿盈而解則爲雷雨作以上震下坎也屯爲草
木勾曲而解爲百果草木甲坼以震爲反生爲蕃鮮也此
解之時所以爲大也初六无咎者以四之剛從初往初之
柔從四來剛柔相易而初四相應此解之義也九二位
地道之上地上爲田坎爲狐又爲弓矢中爻互離黃之象
也凡陽爻多言三以黃矢而射三狐著其解難之功此其
所以爲得中之吉也六三上下皆坎坎爲輿三上承剛下
乘二剛負且乘之象也坎爲寇爲盜故曰致寇九四居震
之初震爲足初則其足之拇也四與二同爲解難之主故

謂之朋至坎與離交實有以孚信之是爲斯孚也六五五藉二四以爲解而二與五相易以相易者而爲之應此君子以維繫而有解者也坎爲有孚有孚于小人者言信於小人而小人自退也上六震爲鵠隼之象也坎爲弓矢居下卦自下射上之象也中爻互離兩剛相峙高墉之象也公用射隼以解悖也此象之所謂往有功也

損益二卦推易解

甚矣損益之爲義大也君子觀於此二卦而悟推易之法焉原推易之法文王有之伏羲未嘗有之也其因重命名

或取卦義或取卦象未嘗移卦畫而上下之也惟此損益二卦于義于象俱無所取而獨取卦畫上下移易焉而爲之定名一若伏羲畫卦時早于六十四卦示移易之意而文王演易繫辭乃從而畫發之乾坤之後閱十卦而至泰否咸恒之後閱十卦而至損益上下二經兩相對易然且上經十卦合得陽畫三十陰畫三十俾陰陽均等而後泰否以三陰三陽開聚散之門下經十卦亦合得陽畫三十陰畫三十俾爻畫齊一而後損益以一子一母立推易之準泰否之彖曰大往小來小往大來此以往來寓推移之

義也損卦之六三爻曰三人行則損一人一人行則得其友此則以損益著推移之法也孔子贊易而有見於此故於損益彖傳發明而指示之曰損下益上其道上行損上益下自上下下二卦之中三致意焉何其深且著也漢儒自荀爽蜀才虞翻諸易皆明言從泰卦三畫移爲上畫而名之爲損從否卦三畫移爲下畫而名之爲益唐後諸儒自李鼎祚後至宋儒朱子本義以迄元明皆指定其說而不解同異然則推易之法即此二卦亦畧可覩引而伸之觸類而長之其演卦繫辭之旨雖六十四卦未之有易也

故曰君子觀於損益二卦而悟推易之法也

損卦彖爻取象解

損之爲卦上體大離離坎皆爲志爲孚故曰有孚中爻互震震得乾元之吉而可以无咎故曰元吉无咎互坤爲永貞故曰可貞震爲足爲大塗故曰利有攸往震爲仰盂爲木爲竹而合之成簋二者初與二兩陽皆爻下兌爲口食上艮爲門闕而致互坤之養於其間此則二簋用享之象也卦以三爲損下上爲益上則上與三爲卦主然初與二皆在所損之列以皆下也初九已事遄往即得以下奉上

之義故可以无咎酌損之者損不可遽亦不可過也九二守正則利遄往則凶此其勢有弗可損者損之二從益之五易又似乎其益之也事固有損之而益者有益之而損者弗損乃所以爲益故所利于貞也初與二雖均在下卦皆近于損而究非損之之主故一曰酌損之一曰弗損益之也六三居互震之中爲足爲大塗故有行人之象此所以爲損卦主也三人行者三陽進也損一人者一陽移也一人行者三獨升也得其友者獲上應也蓋三陽並行疑于无陰三陰並峙又疑於无陽自一陽既動而偶形成焉

故象曰一則得而傳曰三則疑也六四處于上卦當受益之地何以言損第曰損其疾者此以損爲益者也四與初應初既遄往四即使之果得遄焉故有喜而无咎也中象大離離者坎之反坎爲心疾今以大離反坎可不謂之去疾而得喜乎六五五在益卦二與五易損五益二本不可以言益然五與二應謙以受益故曰或益之大象離爲龜中爻互坤十朋者坤數也以離龜而升艮之門闕之間此如古之納錫大龜者然弗克違者言雖欲卻之而不可得也上九損以三上爲卦主而上尤受益之主也三既損其

剛以與之上而上卽以柔應之則於上无損而卽所以益下也象之所謂无咎貞吉利有攸往者惟此爻能當之蓋三以所損爲所得則所得者友也並行者也上以所益爲所得則所得者臣也奉我者也艮爲僮僕爲閽寺故曰得臣艮爲門闕有家之象變坤爲國邑化家爲國无家之象得臣則天下之家皆其家故曰得臣无家此象傳所以謂之大得志也

益卦象爻取象解

益與損相綜者也損泰之三畫以益之上謂之損損否之

四畫以益之下則謂之益損上益下者損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰上見倒兌兌口多悅故民說无疆也自上下下者自上卦而下於下卦之下體象大離離光能大故其道大光也震爲行而二五皆得中正此所以利有攸往也震爲木巽亦爲木大象離錯坎又有水象乘木舟虛而行乎水此之謂木道乃行所以利涉大川也天施乾爲巽地生坤爲震巽順震動能施能生此所以其益無方也

初九益之道莫如農事作猶言東作大作猶言大興農功也繫辭云神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教

天下蓋取諸益以全象而言坤土在中前巽入而後震動有如耒耜又艮手持耒震足動耜皆耕作之象也而初以震剛當之初爲地道震於卦爲稼是以利用爲大作也震得乾道之元故曰元吉初居下任卑康功田功本屬卑服故可以大作而不可厚事也益綜損益之二即損之五位同所益亦同故皆有或益之十朋之龜之象震錯巽利祭祀而推易之法二自五來疊陰相餉而二即報之以兌剛一若推兌牲而上享之者五出下震又爲出震之帝故又有王用享於帝之象六三益之用凶事者凶事謂荒政也

民飢爲凶用圭所以恤凶周禮所謂珍圭以恤凶荒是也三四居全卦之中故皆稱中行坤艮重土有似乎圭風行雷鳴有似乎告三在大離之中又有孚者也中行告公奉信圭以恤凶荒是益之大者也三多凶故象傳曰益之用凶事固有之也六四遷國亦益下之大事否之下坤爲國升初爲四是遷者國也中爻仍成坤土是遷而又成一國也益綜損損三至五爲坤爲國益二至四亦爲坤爲國亦遷國之象也巽性順故爲從九五大離本爲孚爲心爲志而巽主惠順故曰有孚惠心五與二剛柔相易上下相益

故曰有孚惠我德上九處益之極乘剛據剛而無以益下則下誰爲益之者下之受益者震也震主擊無以益之則或將擊之矣中爻艮爲手大象離爲戈兵故有擊之象雷風爲恒風雷之益正與恒反巽爲進退不果亦有不恒之象故曰立心勿恒益卦五爻皆吉而上爻獨凶所以著盛滿招損之戒也

周易解卷之四終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

周易解卷五

夬卦彖爻取象解

滋陽牛運震學

夬卦大象爲兌故其象占與大壯畧同其爲卦則專以陽剛決陰柔爲義五陽遞進尊賢滿朝故曰揚于王庭乾爲君是謂王兌錯艮爲門闕是謂庭孚號有厲者乾爲言五陽同體故曰孚號也重乾多危故曰有厲猶乾卦九三之言厲也乾錯坤爲國邑又五陽皆從坤遞變乾又爲言爲告故曰告自邑也凡卦位上坎下離純爻即見今下卦純

乾位象爲離甲胄戈兵俱見祇以乾爻外蔽見而仍伏故不利即戎而第利有攸往也初九之言壯于前趾猶大壯初九之言壯于趾也大壯以四陽而壯于趾此又以一陽加于四陽之前是壯于在前之趾也往不勝爲咎猶大壯之言征凶也九二之惕號即彖辭之孚號有厲也莫夜有戎勿恤猶彖辭之不利即戎也二處離中離日中闇而又當外蔽之際戈兵隱伏或者乘暮竊發但蔽即不顯且離者坎之反坎爲恤離則勿恤矣以惕去恤所謂其危乃光也象傳曰得中道猶大壯九二之言以中也九三乾爲首

頄之象又位處重乾之中故有夬而又夬之象陽性上行五陽獨此爻與上六爲正應獨行之象也兌卦在上澤上於天爲雨故爲遇雨若濡之象此則彖傳之所謂決而和也故終无咎九四變坎坎爲臀兌爲毀折故爲无膚兌倒巽爲進退故爲其行次且兌爲羊綜巽牽之象也牽羊者連三陽而同進也乾爲言上連兌爲縢口說不可信也故曰聞言不信大壯六五乾陽在下曰喪羊此爻亦以三陽在下而爲牽羊也大壯以六居五爲位不當此爻亦以九居四爲位不當也九五五乾疊爲高岡而上徵露以兌羊

之角如澤菜之生陜上者葉柔而根堅此莧陸之象也夬
夬者九五爲重乾之極夬而又夬此則彖之所謂健而決
也上六位當兌口而云无號者乾爲言王者命令之所自
出故得爲號兌爲口舌語言喋喋不可以爲號也故曰終
有凶剛長乃終則陰柔之凶終不可長也

姤卦彖爻取象解

姤遇也柔遇剛也夬爲剛終姤爲柔始一陰而遇五陽漸
浸漸長可馴至於坤故謂之女壯巽爲長女乾巽不敵天
不可以配長女而又五陽齊亢勢難獨成四應成偶以助

方長之勢故曰勿用取女言此女也勿用取之也初六巽陰爲繩繫之象柅所以止車乾金合巽木金柅之象也止而繫之固之至也初六九二爲坎之半坎爲豕而半則羸之巽又爲進退故又有羸豕孚蹢躅之象九二巽爲魚二居倒兌之中兌爲澤水故有魚乾爲衣有包裹之義包有魚而云不利賓者二近乎初爲有魚之主四陽漸遠義不相及故象傳曰義不及賓也姤綜夬姤之九三卽夬之九四也故其象占畧同傳所云行未牽者言三未與初相牽連也九四雖與初爲正應而兌澤已脫巽魚漸遠正九二

之所謂賓也九二曰不利賓九四曰包无魚起凶意實相承也起凶猶言起釁也九五姤五月之卦杞與瓜皆五月所有之物巽爲杞乾爲果爲瓜乾錯坤爲文爲章以杞包瓜含章之象也巽爲命乾爲天有隕自天即大象所謂施命誥四方也志不舍命謂不舍止其命上九陽剛在上進無所遇故言姤其角猶晉上九之言晉其角也

萃卦彖爻取象解

萃聚也王假有廟利見大人皆聚之義也王假有廟神人之聚也利見大人上下之聚也用大牲吉由假廟而推之

也利有攸往由見大人而推之也本卦大象爲坎坎爲宮
上卦艮一至四大象亦成艮艮爲門闕皆廟之象也九五
中正大人之象也坤爲牛坎居尊位而隱伏爲神艮爲手
坤又爲養以手奉持牛牲而致養乎神用大牲之象也二
四倒震爲行互巽爲順順行爲利利有攸往之象也初六
下卦離位純坤則見離爲孚故曰有孚初與四爲應又與
二三爲體故曰有孚不終坤爲迷爲亂爲衆爲萃有孚不
終則爲乃亂厥萃也凡卦遇離則有號笑無常之象若號
一握爲笑猶言先號咷而後笑以伏離故也一握謂一握

手間也坎爲恤離者坎之反故曰勿恤往无咎六二坤卦三陰成聚而借上之巽繩艮手以牽引之故曰引吉位居伏離身入艮闕上連巽爲祭祀故爲孚乃利用禴之象小象曰志未變者正以見初之亂也六三坤聚將盡而上又相隔故萃如嗟如无攸利也大象坎爲加憂故有嗟如之象往無咎者以上連巽卦也巽爲互卦而小象曰上巽所謂非其中爻不備者也四與五二陽相聚爲萃卦之主故爻辭一繫之以大吉无咎以其得萃之體而爲大也一繫之以萃有位无咎以其當萃之時而居尊也孔子二爻小

象則皆以相反爲義九四言位不當以萃者不可無其位也九五言志未光以萃者不可無其德也上六獨陰在上求聚不得故有齎咨涕洟之象齎咨兑口聲也涕洟兑口澤也間隔阻絶歎息不已繼之以泣憂患之極其要无咎也

升卦彖爻取象解

聚而上者謂之升萃卦三陰在下升卦三陰在上此彖傳所謂柔以時升也以移易之法推之升自臨來初剛遷三又自小過來二一柔遷四彖傳獨言柔以時升者以升進之

道利柔不利剛也臨元亨升亦曰元亨升猶有臨象也九二爲大人緣不在尊位故不曰利見而曰用見也一至四大象爲坎上卦純坤伏坎坎爲憂恤故戒之以勿恤也巽坤俱在南中爻互震爲行故曰南征吉初六以初升三信乎其能升者也故曰允升九二之位即萃六二之位也故其象占同坎中爲孚巽爲祭爲禴進兌爲喜悅故象傳曰九二之孚有喜也九三陽實陰虛而坤爲國邑三自初而升進臨於坤無所遮距如入無人之邑升虛邑之象也坎爲疑三即初所稱允升者初已信矣三又何疑也六四正

彖傳之所謂柔以時升者是爻之合乎卦義者也位當互兌之口又處倒艮之中艮山也而兌方在西當爲西山西山者岐山也兌爲饗食又爲巫主祭祀晝六四爲西山之祀而九二以大人升而享之王用享之也小象曰順事者言用順以事乎神明也六五三坤六排其象如階而五由中以升之坎爲志此得志而升階之時也上六坤爲迷陰居升極故曰冥升坤又爲永貞故利于不息之貞貞不可息猶明夷六五象傳之言明不可息也陽爲富陰則不富巽爲富遠巽亦爲不富故象傳又曰消不富也當坤巽之

合處柔升之盡而仍于利貞示之意焉是文王之志也

困卦六爻取象解

澤涸无水困之義也剛爲柔揜困之象也傳曰困窮而通爻曰困以寡怨一卦六爻之中盡於處困之道三致意焉

初六坎爲臀初爻在下爲下體坎木爲堅多心是臀之困於株木也坎有重窞而此當最下如幽谷然一入其中則歷坎之盡勢必三歲坎與離反離目外蔽終不得覿故小象曰幽不明也是猶坎卦上六寘于叢棘三歲不得之象也九二坎爲酒兌爲食困于酒食醉飽之過也中爻互離

爲朱爲革而加于互巽之股朱紱之象也在二之前故曰方來坎爲伏神巽爲祭祀而朱紱者祭祀之服也故曰利用享祀六三上承兌兌錯艮爲石下乘坎爲蒺藜坎又爲宮坎中男離中女夫妻之象也中爻互離卦見離本爻乘剛連坎則見坎不見離故有入于其宮不見其妻之象九四處互巽之中當兌坎之交四志在于初而巽爲進退故來徐徐兌爲金坎爲車故困於金車又以推易之法例之否乾爲中之應歴坎故困于金車也九五兌爲毀折故有劓刖之象又推易法以恒之三剛而易之爲五其在恒時

五方以震足而兼倒艮之鼻乃以一剛劃其間而旣劓艮鼻復刖震足亦劓刖之象也困于赤紱以中有離巽也乃徐有說以上爲兌口也利用祭祀中爻爲巽主祭祀兌爲巫亦利祭祀也上六陰柔在上以弱蔓而糾累于巽木之顛如葛藟然故曰困于葛藟兌錯艮爲山石爲徑路又四至上爲大坎爲險杌棿不安之象也故又困于臲卼動悔有悔窮則思變困則求通聖人敎人以處窮拯困之道而開人以改過遷善之路故曰吉行也

井卦彖爻取象解

井下巽上坎巽木下入而取坎水於其上井之象也按推
易法井從泰來泰初之五以乾初之剛而填之坤土之中
而名爲井則坤本邑也而今改爲井是改邑也井以坎水
爲主坤位伏坎卦純則見在泰卦則純坤伏坎本爲井也
以泰初剛而易五柔仍成坎卦是不改井也泰初之五以
乾之剛而改爲柔乾不爲喪五來之初以坤之柔而改爲
剛坤不爲得是无喪无得也陽往居五爲井陰來在下亦
爲井又綜卦在困坎來于下在井坎往于上一剛居中往
來不改是往來井井也第井居其所而遷以養人爲德者

也水上出井則能養人水不上出井則不能養人以象言之五剛一爻在上儼轆轤之橫陳井端而二四互兌爲缺口之缾罍以巽繩即所謂繘而垂缾綆于井幹者也無如巽爲倒兌兌則毀折是缾底且下漏也故其凶爲羸瓶而不克成養人之功也初六陰濁在下爲泥兌爲食倒兌則不食矣故曰井泥不食初本泰乾因移爲坎井而虛其下初非井也因卦體通名爲井則初爲舊井矣巽爲雉互離爲飛鳥舊井水涸盡未有反而顧之者也故曰舊井无禽九二之言井谷謂井而如谷也二居互兌之底倒兌之中

兌爲孔穴故曰井谷巽爲魚有鮒之象井而如谷是其水僅足以注射乎鮒也倒兌下缺故言甕敝漏即象之所謂羸其瓶也九三居剛乘剛下鮮漏敗井之渫去其汙者也下有倒兌上有正兌而不當兌口故亦不食自初至四爲大坎坎爲加憂故曰爲我心惻三至五互離有王明之象焉可用汲王明竝受其福此惻之之辭所謂禱祀而求者也六四當兌之口居井之腹以離中之火燒兌之剛鹵而成甓甃井之象也脩治其井以畜九五寒泉之水斯其爲无咎乎九五坎水正中下又連大坎坎爲寒地連坎則有

本之泉兌口正向故曰寒泉食上六井收勿幕收謂井欄也陰爻分列當井之口有井欄之象焉幕者蓋井之具坎口在上又有勿幕之象功在及物取之不禁是井養不窮之義也

革卦彖爻取象解

文王序卦以反對爲法以卦畫反對則革與鼎對離畫同而巽兌倒也以卦名反對則革與睽對睽上火下澤革上澤下火也試以睽革較觀睽爲火澤火炎上而水潤下相違而已革爲澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及

澤相搏也巳而相息是爲水火相息也二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不紊僅爲不同行而巳革少女上而中女下少長倒置詬誶交爭其勢不至不相得不巳是爲二女同居其志不相得也巳日乃孚者巳於十干屬土主信而先乎庚者也變動之際以誠爲本巳日乃孚所謂革而信之也不言戊而言巳者離兌皆陰故以陰土言也又庚爲改更之義庚欲革必先之以巳日而後可以革所謂凡事豫則立也如以全卦之彖推而言之乾坤變而互巽爲春木下離爲夏火上兌爲秋金二至上體大坎

爲冬水天地革而四時成也五爲天道二則應之三爲人道上爻應之湯武革命順乎天而應乎人也此革之時所以爲大也初九離爲牛初爲離剛則其革也黃者離色也鞏用黃牛之革則既堅且固急不能革故曰不可以有爲也六二革以離卦爲能革之主而二則離之主也故爻詞一以彖詞繫之彖言巳日乃孚爻言巳日乃革之孚而後能革盖以見革而信之之爲義博也象傳言行有嘉者嘉者偶也凡卦中言嘉者皆二五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也九三中爻互乾爲言三乾遞進故有三就之象征

凶貞厲革言三就有孚更始之化躁動則獲咎審愼則有成也九四革莫大乎革命九四之改命卽彖傳所謂湯武革命者也中爻互乾四當乾道乃革之時自離而兌夏令改爲秋令故有改命之象焉彖重有孚故爻詞於三乾之爻皆稱有孚而四爲互乾之中象傳特著其信志也九五虎爲金獸而宿在西方兌金位西其象相合大人者改革創制之大人其象則爲虎變也合革言之孚與改命之孚不待占決而得之此則大人之業也上六陽爻稱虎陰爻稱豹虎大而豹小君子豹變小人革面上下一德而天下

不變此革道之大成也

鼎卦彖爻取象解

鼎以巽木炊離火而夾乾金兌澤于其間故謂之鼎鼎有足有腹有耳有鉉而卦爻並象之上卦離離爲目自一至五爲大坎坎爲耳離明坎聰而周通於上下之間所謂巽而耳目聰明也以移易之法推之大壯之初柔升之爲五以與九二相應是爲柔進而上行得中而應乎剛也此其所以元亨也初六凡卦以初爲趾巽爲股股下分者則趾也巽綜兌倒兌則爲顛趾也巽爲長女倒兌爲少女爲妾

巽錯震震爲長子主器者也故曰得妾以其子九二當鼎下腹而得陽爻則中實第二從五來大壯之五剛爲二所易則五者我之仇匹也今居大坎之上坎爲心病是我仇有疾也九三大坎爲耳中爻互兌兌爲毀折是鼎耳革也鼎行在耳耳革則不行故曰其行塞上離爲雉大坎爲水爲膏下爲倒兌而不能食上爲順兌未及兌口亦不食故曰雉膏不食大坎爲雨三四居大坎之中故爲方雨兌又爲缺是方雨虧悔也九四四與初應初在下爲足上下兩兌顛倒互見則不惟顛趾而又折足也公餗者所謂鼎實

也其形渥者鼎覆則全體淋漓其形渥濡也六五以偶畫居鼎端象鼎之耳而其爻則離中也離錯坎坎爲耳黃離中色故曰黃耳鉉者可以貫耳離中變乾爲金故又有金鉉之象上九以奇畫横上正關鼎之鉉也變金言玉者離上變則成震震爲玉故又爲玉鉉鉉爲耳設故六五言耳必兼言鉉玉爲鉉飾故上九言鉉又必兼言玉也上九以陽居陰剛而節之以柔故象傳曰剛柔節也鼎之取象初爲足爲趾二三四爲腹五爲耳上爲鉉而諸爻中又以錯舉見義三之言耳即指五也四之言足即謂初也五之言

鉉節曰上也易諸卦皆言象而取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人爲義故皆以實象明之也

震卦彖爻取象解

易之爲道危者使平易者使傾憂患以寡過恐懼以致福故聖人特於震卦致修省之意焉震爲聲爲言故爲笑言震雷百里諸侯之象也中爻互坎爲棘爲酒故有匕鬯互艮爲手所以持此匕鬯者故曰不喪匕鬯又一剛載二柔鼎肉尚在匕匕不喪也互坎于仰盂之中所酌尚在斝鬯

不喪也震爲長子主器者賴焉故彖傳謂出可以守宗廟社稷以爲祭主也初九爲震卦之主故爻詞與彖同此震而不震者也六二至上皆震驚而有所喪者二下乘震剛震來固厲而又自臨之大震而易乎此則尤厲當在臨時四坤鱗次如貝乃以二易四以一剛間四坤則喪其貝矣億者多也大也故孔子解六五億无喪曰大无喪也中爻互艮爲丘陵九者陽數震爲足躋之象震爲行本能逐也艮以止之故曰勿逐七日者歷一卦六爻則復于其所故曰勿逐七日得六三當下震之末而接互坎之初故可致

震行而未有坎患故曰震行无眚九四以洊震之體而居互艮之末互坎之中艮以倒震而坎以陷之又遇坎水坤土之合若處於泥中而不能自出者故曰震遂泥坎與離反故象傳曰未光也五本從萃之初往初往五來而成震故曰震往來厲有事即祭祀之事无喪有事所謂不喪匕鬯也上六去震稍遠洊至之厲未嘗親承也故曰震不于其躬于其鄰震爲言震遇坎水爲婚媾故曰婚媾有言震而能恐雖震无咎此所以先事預戒而防害遠悔也

艮卦彖爻取象解

艮止也惟山故止故兼山亦止但止以義言而以艮之止而推之於象則艮形爲人人身皆動而惟背不動有如山然故以卦觀艮艮山也而以人觀艮則艮其背也夫人有向背則身有隱見艮其背則是不有其身也艮有門闕而兼則兩之兩門之間卽庭也庭之象見而人之形隱艮而不有其身又安能見其人邪艮綜震故言行中爻互坎坎爲隱伏故不見其人內不有其身外不見其人无我无物自然靜止而不亂故得无咎也反艮爲震反震爲艮時止則止以艮而言也時行則行以震而言也動靜不失其時

靜固止動亦止也艮之爲道篤實輝光故曰其道光明反覆對觀而止之爲義可見也咸與艮皆近取諸身以爲象而咸取其正艮取其背故六爻之象多取諸背以爲言也初在下爲趾綜震爲足亦爲趾也六二之腓上于趾者也猶二之上于初也二從三爲隨三居互坎之中坎爲心病故曰其心不快也九三處上卦下卦分界之地猶上身下身分界之所故曰艮其限橫一剛而列四坤于兩旁是列其夤也居坎中坎爲心也不當止而止故有薰心之危也六四位居心上當言艮其背乃不言背言身者以其非中

正之德故不足以當彖卦之義故但言艮其身以爲能止其身而未能不有其身也六五艮錯兌爲口舌爲輔例震爲言錯兌亦爲言艮其輔故言有序也上九以剛實居上而爲艮主此艮背也邪再成曰敦敦者兼山之艮也敦厚于止貞而能固故象傳曰敦艮之吉以厚終也諸卦之中艮在上體者凡八而其占皆吉蓋以止而得所而其道光明也是兼山之義也

漸卦彖爻取象解

咸恒漸歸妹皆以震艮巽兌作男女之象咸恒以長男長

女少男少女相配爲得男女之正漸與歸妹則不無乖互之形故歸妹以兄娣爲變象而漸則長女少男義近蠱惑故特于卦著漸之義焉以爲女歸之吉非漸不可而又貴利于正也以移易之法推之否三之四謂之漸女者四也歸者由否坤之三上而歸于四也三進四曰得位功謂五四進承五往有功也進以正者漸之爲體在中二爻交中二爻交然後男女各得正位而吉自二至五陰陽爻與位合故曰正也剛得中者三在外體之中故稱得中也進而不失其中正此有合於漸之義也漸之爲卦中爻互離互

坎離爲飛鳥居水之上鴻之象也鴻以時至而其飛有序

於漸之義爲切昏禮用雁于女歸之義亦宜故漸六爻皆

于鴻取象焉初六艮體而連互坎山連水次是爲干也艮

少男是爲小子倒震爲言錯兌亦爲言故曰小子厲有言

六二艮爲石磐之象也中爻互坎爲酒食飲食之象也九

三在坎水之間而合艮山之背其象爲高平之陸而鴻則

漸之艮少男爲夫互離爲戈兵互坎爲陷是夫征不復也

巽長女爲婦互離爲大腹互坎爲血卦是婦孕不育也坎

爲寇艮爲止爲狗故曰利禦寇三本否乾與連乾爲寒今

由否四推而之三是分而離其羣也故小象曰離羣醜也又本否坤之位移而爲坎順以行險故曰順相保也六四巽爲木故爲鴻漸于木巽爲高爻坎爲宮棟四居坎上故有桷象焉四爲否坤三所移故小象曰順以巽也九五以剛居艮丘之上又五變亦成艮是重丘也故有陵之象五互離爲大腹本能孕也然居巽中爲虛則并其腹孕而亡之故三止不育而此且不孕也上九陸即三爻之陸三以坎水而合艮山故爲陸此爻變坎亦以坎水而合艮山也故又有陸之象鴻飛遵陸本非得所而巽爲進退巽極則

進而又退故復漸于此其羽可用為儀言第可用其羽為舞具也鴻漸于陵而復漸于陸此二鴻之知進知退者羽可為儀則德行有序而容節比樂其於漸之道深矣

歸妹彖爻取象解

歸妹震上兌下長男為震少女為兌男長女少匹配不當因有序長少為兄妹之象而以兄嫁妹謂之歸妹卦從泰推天地交而後萬物與泰卦本以天地取象歸妹以泰三之四坤乾一交遂成震兌故歸妹為天地之大義也乾始得震坤終成兌震兄嫁妹女道于此終人道于此始故歸

妹爲人之終始也但歸妹雖天地之大義而說以動則女先乎男實失男女之正理所歸在妹是以妹爲主而幾於妹自爲之也是以征凶无攸利也初九兌爲少女本爲妹也兌又爲妾則又爲娣矣初兌在下是歸妹以娣也初在下爲足兌倒巽爲股兌又爲毀折故有跛之象歸妹以娣以姪娣而襄正室之事故以跛能履象之九二中爻互離爲目二居半離又兌爲毀折故有眇之象二爲人位在離之下故稱幽利幽人之貞又占中之象也六三兌爲妾須亦賤妾之稱也卦以恒之巽初而進爲兌 巽初既爲娣

而此兌三者倒兌爲巽則是反歸以娣也九四坎爲月離爲日合月與日而爲期四當　坎中而𨖆于互離之外故愆期歸妹愆期遲歸有時此所謂待年之娣也六五卦以震兄兌妹取象而兄妹之義獨于此爻合見之帝乙歸妹借殷王帝乙事以著其義卦本泰來故爻辭與泰六五同也乾爲衣兌爲口衣口爲袂初三以二乾爻而成全兌五比于四以一乾爻而成半兌是五君之袂不如初三兩娣之袂艮也坎月離日合璧在中上震下兌東西相望有如望然其曰幾者以其非坎卦之正體也上六兌爲女震爲

士震爲竹又爲仰盂有筐之象倒艮爲手爲承而上處離虛之上是无實也兌爲羊離爲刀有刲羊之象坎爲血而上出坎卦之外是无血也女將于歸欲承筐以薦而無所薦也士家娶婦欲刲羊以祭而無可祭也進退莫與尚何利之有此象之所謂无攸利而上爻亦同此占也

周易解卷之五終

濟水後學李泳李　李澍仝校刊